

Wirklich
30.3.05

Leid muss sein

Anmerkungen zum Papst

Von Peter Gross

Johannes Paul II., der greise Papst, dessen Zustand sich erneut verschlechtert, strömt in seiner Hinfälligkeit und seinem offen zur Schau gestellten Leiden eine sonderbare Anziehungskraft aus. Tausende von Gläubigen jubeln ihm zu, wenn die Vorhänge sich öffnen, er ans Fenster gebracht wird und wieder hinter Vorhängen verschwindet.

Grossleinwände übertragen seine Bilder. Tageszeitungen und Nachrichtensender verfolgen seine, wie es der Korrespondent des «Tages-Anzeigers» genannt hat, «virtuelle Schlussetappe», die Veränderung seines Befindens wird weltweit bekannt gemacht. Auch Kirchenhasser, für die der Vatikan nur mehr als unerschöpfliche Quelle von Skandalen in die Gegenwart hineinreicht, können sich der Präsenz des päpstlichen Schmerzensmannes nicht entziehen. Gerade weil der Papst keinerlei außergewöhnliche leib-seelische Veränderungen erfahren hat, er weder stigmatisiert wurde noch Krankheiten geheilt hat, sondern einfach wie jedermann altert, provoziert er, wie über Ostern, eine Fülle von Interpretationen und Deutungsversuchen.

Ein postmoderner Papst?

Dabei kontrastiert die Sichtweise des einfachen Gläubigen in einer eigentlich Art mit der Perspektive der Theologen. Während der Besucher des Petersplatzes eine Art Parallelaktion zum Leiden Christi annimmt und er möglicherweise noch schwach die dadurch bewerkstelligte Erlösung der Menschen assoziiert, der päpstliche Weg also die Versuche der Spezialisten naturgemäß verwickerter und artifizieller. Und während die Gesten des stummen Papstes – Winken mit einem Ölweig, Verbergen des Gesichts, das unter grosser Anstrengung vollzogene, mit der rechten Hand gemachte Kreuzeichen – die zusammengeströmten Menschen führen und sie seine herzergreifenden Anstrengungen sehen, trotz Luftfröhrenschnitz zu reden, kursieren in Feuilletons und Hintergrundseiten obskure Theorien.

Neben allerhand journalistischen Erkundungen und Beobachtungen vor Ort, die von einer gewissen Hilflosigkeit zeugen, lassen sich Schriftgelehrte aller Bekennnisse vernehmen. Ein Münchner Theologe, dessen Lesar (in der «Süddeutschen Zeitung») auch anderen Zeitungen zu denken gab, explizierte eine ebenso gewagte wie bizarre Deutung des päpstlichen Spektakels. Der Papst sei postmodern: Was das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche darbiete, sei Aktionskunst, ja ein Gesamtkunstwerk und Leidestheater, in dem virtuos mit heterogenen Elementen der christo-

logischen Tradition gespielt werde und wo selbst die Frage, ob es denn der Würde des Menschen entspreche, sich lediglich auszustellen, Element einer performative Strategie dieses seltsamen Happenings sei.

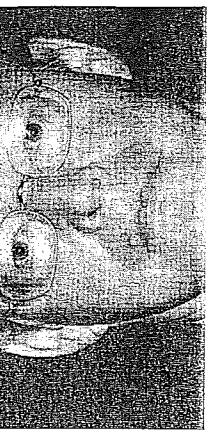
Das normale Leiden

Viel wird dem greisen Papst hier zugesummt. Und auch dem Leser. Was sich in Rom abspielt, ist indes keineswegs ein gut inszeniertes Rührstück für gaffende Massen, sondern etwas höchst Normales und Alltägliches, ja genau in diese Zeit Passendes. Die sonderbare Anziehungskraft seines Leidens röhrt aus der Tatsache, dass das Leid einen anderen Stellenwert in der modernen Gesellschaft bekommen hat. Seit sich die Spassgesellschaft in den Musikantensalons zurückgezogen hat und in grimmiger Weise noch von Stefan Raab und Harald Schmidt exerziert wird, hat sich die Skala des Zeigens erweitert. Das Zeigen von Schmerz, Leid und Scheitern ist angelehnt an die Herzensbrecher sind auf den Leinwänden Trumpf, sondern gebrochene Herzen. Nicht mehr das Glück, sondern das Unglück, Vergangen und Leid sind präsent. Über das Glück wird geforscht, das Unglück gezeigt. Die amerikanische Wachkoma-Patientin Schiavo stirbt im Fernsehen.

Zweitens erscheint der doppelte Boden, den alle bekannten und Öffentlichkeit eingezogen hatten, in modernen Gesellschaften in unübersehbarer Weise durchlöchert. Die Hinterbühne wird zur Vorderbühne gemacht. Was früher unter dem Siegel der Verschwiegenheit im Dunkel der Privatsphäre verblieben musste, will heute geoutet, öffentlich gebeichtet werden. Nicht Geiz, sondern Zeigen ist geil. Das reicht von den in den so genannten Kontaktanzeigen verbreiteten Sexualpraktiken bis in die Kleider- und Schläfzimmer der Prominenten. Und drittens schliesslich hat sich der Kreis der Akteure entschlossen gedehnt. War die Äusserung von Leid und Schmerz ehemals öffentlich aufgeführt, so drängt sich heute in Talkshows, Big-Brother-Containern, in Ekel-Soaps und in Trash-TV die kleinen Leute, um ihren Frustrationen und ihrer Leid, ihre Wut und ihren Hass loszuwerden. Und um zu klagen und zu weinen, sich demütigen zu lassen oder sich selbst zu demütigen. Und gelitten wird in den Medien rundum:

Auf dem Hintergrund der Dynamik moderner Gesellschaften lässt sich das Geschehen gut einordnen. Mit einem Unterschied freilich. Wenn sich die Vorhängen der Gemeini-Klinik oder des appositierten Palastes öffnen, wird ein weiß gewandeter, sorgsam verhüllter Papst sichtbar. Das Leid geschieht bei allem Zittern und beginnender Agone diszipliniert. Ein merkwürdiger Kontrast zum unwürdigen tausendfachen täglichen Sterben in bitterster Armut oder in Feuerstürmen terroristischer Akte. Wenn sich die Laken der Boulevardzeitungen und des Fernsehens, insbesondere des Privatfernsehens, öffnen, sieht man solches unverhülltes und unmenschliches, nicht sorgsam gepflegtes, sondern hinausgeweines und hinausgebrülltes Leid. Bald wird am Fernsehen nicht mehr nur von Komappatienten öffentlich gestorben. Und ein neues Format wird heißen: «Verstehen Sie Leid?» Der Unterschied mag darin zu suchen sein, dass die Passion Christi in

selbstbewusstes und zum Alter stehendes Älterwerden. Invierern sich damit auch die heilsgeschichtliche Auffassung, eine Erlösung von allem Übel stehe am Ende allen Leidens, selber wandelt, ist die Frage. – Die Anerkennung des Leids, des Unverfügbarens, die Annahme der Unvollkommenheit und Endlichkeit ohne Hoffnung auf eine endgültige Erlösung, die Versöhnung mit der Hinfalligkeit des Leibes, vielleicht wäre das dann die Tragödie eines an Erlösung glaubenden Christentums. Über diese Lesart mag man geteilter Meinung sein. Aber der Papst bietet auf seine Art mit seiner Leidengeschichte dazu Hand.

Peter Gross ist Professor für Soziologie an der Universität St. Gallen.

Ein leidend Papst: Tausende jubeln ihm zu, wenn die Vorhänge sich öffnen.

Selfstbewusstes Altern

Vor einigen Jahrzehnten hat der grosse Soziologe Erving Goffman ein Buch mit dem Titel «Stigma. Techniken zur Bewältigung beschädigter Identität» geschrieben. In einfühlsamer Weise geht er darin den Methoden des Verbergens von körperlichen Gebrechen, ungünstigen Leistungen und psychischen Defekten nach. Würde er heute schreiben, könnte er sich genauso gut mit den «Techniken des Entbergens und des Entblössens befassten. Bis hin zu jenen heutzutage selbstverständlichen Praktiken der Selbstverstümmelung, des Tattooings und Piercings. Es mag weit hergeholt sein, auf diesem Hintergrund die Leidengeschichte des Papstes zu beleuchten. Aber gerade bezüglich des Altwerdens erleben wir diesen Paradigmenwechsel besonders deutlich: Während sich ein Teil der Älterwödenden abrackt, jung zu bleiben und die Falten und Gebrechlichkeiten zu verbergen, erleben wir in wachsendem Ausmass ein

Erlösung und in Auferstehung gipfelt und der Papst diese – möglichstweise – demonstriert.

Wird alles gut?

Auf dem Hintergrund der Dynamik moderner Gesellschaften lässt sich das Geschehen gut einordnen. Mit einem Unterschied freilich. Wenn sich die Vorhängen der Gemeini-Klinik oder des appositierten Palastes öffnen, wird ein weiß gewandeter, sorgsam verhüllter Papst sichtbar. Das Leid geschieht bei allem Zittern und beginnender Agone diszipliniert. Ein merkwürdiger Kontrast zum unwürdigen tausendfachen täglichen Sterben in bitterster Armut oder in Feuerstürmen terroristischer Akte. Wenn sich die Laken der Boulevardzeitungen und des Fernsehens, insbesondere des Privatfernsehens, öffnen, sieht man solches unverhülltes und unmenschliches, nicht sorgsam gepflegtes, sondern hinausgeweines und hinausgebrülltes Leid. Bald wird am Fernsehen nicht mehr nur von Komappatienten öffentlich gestorben. Und ein neues Format wird heißen: «Verstehen Sie Leid?» Der Unterschied mag darin zu suchen sein, dass die Passion Christi in